

الاسلام والتيارات الفكرية العالمية

معالي الأستاذ محمد المبارك

ان في العالم اليوم تيارات فكرية تنشط وتتحرك وتغزو وترتكز عليها مجتمعات وتقوم على فلسفتها شعوب وتكوّن الرابطة بين أفراد هذه الشعوب وتنبثق عنها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية .

ولسنا نعني الآن الأفكار الجزئية الخاصة بموضوع معين لأنها ليست إلا فروعاً لأصول وثمرات لشجرة ، ولكننا نقصد مجموع الأفكار التي تكون تياراً عاماً ومذهباً شاملاً والتي يمكن أن تسمى (معتقدات أو مذاهب عقائدية) ، وتتولد منها نظم سياسية واقتصادية واجتماعية .

وبهنا أن نعرف موقف المسلمين منها في الواقع وموقفهم الواجب ؟ وكيف غزتهم وإلى أي حد تأثروا بها ؟ وهل تتعارض مع الإسلام أم لا ؟ وإذا كانت تتعارض معه فهل هذا التعارض كلي شامل وأصلي أم جزئي عارض ؟ وهل يكوّن الإسلام اليوم تياراً فكرياً ، كذلك يتحرك وينشط ؟ وهل حركته هذه في حدود البلاد الإسلامية فقط أم في النطاق العالمي ؟ أعتقد أن هذه الأسئلة هامة جداً ، وأن الإجابة عليها تحدد موقفنا نحن المسلمين في العالم ، موقفنا الذي نختاره لأنفسنا ، وعلى أساسه نرسم لحياتنا الخطط في المجال العقائدي ، وفي المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغيره .

إن هذه التيارات التي نشير إليها نشأت كلها في الغرب ، ولا تزال كذلك مصادر التبشير بها ونشرها في الغرب ، كذلك ولا بد لنا لفهمها ثم فهم مدى تأثيرها والحكم عليها من إلقاء نظرة على ظروف نشأتها التاريخية الاجتماعية في البلد الذي نشأت فيه ...

نقطة البداية في نشوء هذه المذاهب الفكرية في أوروبا والفاصلة في تاريخها كانت في النهضة العلمية والفكرية التي تولدت باتصال أهل أوروبا بالحضارة الإسلامية عن طريق الأندلس وصقلية ، وترجمت كتب العلوم والفلسفة إليها ، وكانت خسارة البشرية هنا بالضبط في أنهم أخذوا الجانب العقلي والمادي من حضارة المسلمين ولم يأخذوا الجانب العقائدي والروحي الخلقى - وعجزت النصرانية التي كانت ديانتيهم عن حمل لواء هذه النهضة العلمية بل عن مجاراتها ومصاحبتها ، وعجزها كان من جهة لما أصابها من تشويه ، ولأن الله منذ البداية لم يجعلها ديناً عاماً خالداً ، بل قضى عليها بأن تنسخ بديانة خاتمة ناسخة .. فقامت النهضة الأوروبية على أساس الجانب العقائدي وحده وأهمل فيها الجانب الروحي من الإنسان وأهملت التعاليم الإلهية وما تضمنته من المثُل العليا العظيمة والقيم الخلقية الرفيعة ، وبقي الإنسان يخترع لنفسه عقائد وحقائق وفضائل ومثلاً غير تلك التي جاءت بها النبوات وتعاليمها الإلهية .. فاتخذ العقل وهو بخلقته محدود أساساً للحكم على الحقائق كلها الحسية منها والغيبية ، وجعلت الحواس والتجربة المادية وسيلة وطريقاً للوصول إلى هذه الحقائق ، فكان الاتجاه العقلي والمادي الطبيعي ، وكانت الفلسفات الموصوفة بالعقلانية والمادية في آن واحد .. وأدى هذا الاتجاه الفكري المحض الى حركة علمية عقلية لا تصاحبها نهضة خلقية روحية اللهم إلا بقايا باهتة ضعيفة من دين متوارث قديم بدلته الأيام ولعبت به الالهواء والمصالح ، وجعلته في موقع غير مرغوب ولا جذاب. وأعقبت الحركة العلمية نهضة صناعية مهدت لها الاكتشافات العلمية ، وكان من نتائجها اتخاذ الرفاهية المادية ، واشباع الشهوات وتحقيق

الملاذات غايةً للإنسان، وكان ذلك نتيجة للنهضة - الصناعية ومنتجاتها ولتحرر العقل تحرراً لا يضبطه ضابط ولا رادع . ولرد الفعل تجاه النصرانية التي كانت تنفر الناس مما أحل الله لهم من الطيبات ومتع الحياة .

وهكذا اشتد الاتجاه العقلي من الناحية الفكرية والعقائدية في نطاق عام يشمل مجال الطبيعة وعالم الشهادة ومجال ما وراء الطبيعة وعالم الغيب ومجال الأخلاق والقيم الخلقية . كما اشتد من جهة أخرى الاتجاه المادي في الحياة العملية فكانت اللذة والمنفعة غاية سعيهم في الحياة، وبدأ الدين بمعتقداته وقيمه الخلقية، وفضائله ينحسر شيئاً فشيئاً، وبدأ يخلو مكان الحياة للروحانية والخلقية، وبدأ الخلل يزداد كلما تقدم الزمن، ثم حلت رابطة جديدة تربط أفراد الشعب الواحد بعضهم ببعض، وهي رابطة انتمائهم إلى وطن واحد، وكانت فرنسا وهي يومئذ الدولة الأوروبية الأولى من حيث القوة والازدهار، وذلك لأنها بسبب قربها من الاندلس والحضارة الإسلامية هي التي بدأت فيها النهضة، وفي فرنسا عروق قومية مختلفة الأصل من فرنك وسليتين وغوليين وغيرهم، وفيها كذلك عقائد مختلفة من نصارى كاثوليك إلى بروتستانت ومن يهود إلى ملحدين، ولهذا اتخذت (الوطنية) رابطة عامة تجمع الأفراد وهي ليست مذهباً يفرض عليهم ولكنها إطار تتفاعل فيه عقول الأفراد المنطلقة بلا حد ولا قيد، ومنافعهم ومصالحهم المختلفة وجميع ضروب نشاطهم فهي تقوم في أساسها على الفرد في مجال التفكير وفي مجال العمل والسلوك، فنشأ في نطاق الوطنية المذهب العقلي في التفكير والمذهب الفردي في الاقتصاد وهو الذي أطلق فيما بعد (المذهب الرأسمالي والنظام الديموقراطي) القائم على الحرية السياسية الفردية المطلقة التي تنسقها الأحزاب السياسية والمجالس النيابية، كما نشأت فيها الاباحية في المجال الأخلاقي القائمة على الحرية التي لا تحدّها كذلك حدود والعلمانية أو فصل الدين عن الدولة واللا دينية لأنها قامت على الفراغ الديني وعلى إطلاق الحريات بلا حدود .

ولم يَبْدُ النقص الكبير إلا بعد تجربة طويلة دامت أكثر من قرن ونصف ، فظهر أن الحرية في المجال الاخلاقي انتهت إلى الفوضى والتهديم والاباحية ، وما أخبر الخنافس القذرين والهبيين المجرمين عنا بعيدة ، وانتهت الحرية المطلقة في الاقتصاد إلى ظلم الاغنياء للفقراء ، وانتهت الحرية المطلقة في الفكر إلى تهديم الحقائق الدينية الخالدة وإلى اعتبار الانسان المخلوق الذي نفخ الإله فيه من روحه وكرمه حيواناً يمتاز بنوع من الذكاء وتجاوز العقل حدود قدرته فغطى وأقام نفسه في مقام الاله وتعددت الآلهة بتعداد العقول ، وانتهت الحرية السياسية إلى الازمات المستمرة في الحكم وإلى أزمة النظام الديموقراطي نفسه كما انتهت كذلك من الناحية التشريعية التي اعتبر الإنسان مصدرها المطلق والاعلى إلى تشريعات تبيح الرذائل التي لم يبحها المتوحشون والابتدائيون في ابعد العهود عن المدنية ..

ان تيار المذهب العقلي المادي والمتمثل في مذهب الوطنية والمولد للنظام الديموقراطي والرأسمالي والعلماني تكشف عن نقائص فاضحة وانتهى إلى الصراع والاستعمار والظلم واثرة (الانانية) والرذيلة والاباحية والقلق والضياع .

وقد كان هذا المذهب في وجوهه الفكرية الفلسفية والسياسية والاقتصادية والاخلاقية والتربوية مقدمة المذاهب الفاسدة واولها اتصالاً بالشعوب الإسلامية وتأثيراً فيها وغزوا للطبقة المثقفة ولقادة السياسة في جميع البلاد الإسلامية وذلك عن طريق انتقال الثقافة الفرنسية إلى الدول العثمانية وإلى مصر في عهد محمد علي ، والمغرب وعن طريق الثقافة الإنكليزية في الهند ومصر والسودان .

فقد غزا هذا التيار الشعوب الإسلامية التي كانت قد تردت في دركات التخلف بسبب تشويهها للإسلام وابتعادها عن كثير من تعاليمه وعن وعي

أهدافه ومقاصده . فتسلل المذهب العقلي العلماني اللاديني والمادي التجريبي إلى عقول الطبقة المثقفة . والمذهب الوطني الديمقراطي العلماني إلى الطبقة السياسية الحاكمة . وكانت النتيجة إقصاء الإسلام وعزله عن توجيه الحياة الفكرية والثقافية وإقصاءه كذلك عن توجيه الحياة السياسية في مفاهيمها وقيمتها ، وفي اتجاهاتها ومواقفها في الأحداث الداخلية والدولية وفي تشريعاتها ونظمها ، ولكن تم ذلك برفق ولطف فبقي الدين تقاليد وعادات في الجمهور والعامة وبقي رقعة في التعليم ، الذي يتجه في أعماقها لاقتلاعها ونبذها ، ومظاهر في المجال السياسي لمجاملة الجمهور في الحفلات والاعياد والمواسم .

أقول ان ذلك تم برفق ولطف لا يشعره بخطر ولا بنتائج لان معارضة هذا التيار للدين لم تكن ظاهرة بل كانت محاولات التوفيق والتقريب تلتبس الخارج والمسوغات وتنشر شعارات وعبارات تشعر بالقربى والتوافق بين هذا الاتجاه والإسلام ، فشاعت عبارات مثل قولهم (حب الوطن من الإيمان) و (الدين لله والوطن للجميع) و (الإسلام دين الحرية) ، واستغلت هذه الشعارات اسوأ استغلال لتحريف الكلم عن مواضعه وتغيير المفاهيم الإسلامية بطريق الإزاحة التدريجية لا بطريق المعارضة ، وخفي على كثير من الخاصة خطورة نتائج هذه المرحلة فشارك فيها كثير من أصحاب النية الطيبة والعقيدة المؤمنة .

ان هذه المرحلة التي عندنا اليوم ندرك خطورتها لوضوح الرؤية بالنسبة الى الناظرين اليها عن بعد يمكنهم من رؤيتها دون التأثر بسحرها هي بداية حركة إقصاء الإسلام ، وهي مرحلة اختلطت فيها الافكار الاسلامية بالافكار غير الاسلامية ، والحركات الطيبة الصالحة بالحركات المشبوهة المدفوعة بدوافع سيئة . وكان لهذه المرحلة ولا شك فوائدها ومحاسنها كما كان لها مضارها ومفاسدها ،

وكان أبطالها وروادها مزيجاً عجيباً من الصالحين المخلصين والمفسدين
والمدسوسين .

التيار القومي

تطورت الفكرة الوطنية التي ظهرت في القرن الثامن عشر في فرنسا أثر
ثورتها المعروفة إلى الفكرة القومية بعد نحو من قرن في بعض الشعوب الأوروبية
فانتقلت الرابطة في داخل بعض الشعوب من رابطة الانتماء إلى الأرض الجامعة
أو الوطن إلى رابطة العرف والجنس أو القوم فكانت ضرباً من التعميق للفكرة
الوطنية ونوعاً من الصعود من الأرض إلى الشعب الذي أنصهر عليها في قومية
واحدة وحصل ذلك بدافع التنافس بين الشعوب الأوروبية التي استيقظت
ونهضت بعد اتصالها بالحضارة الإسلامية وشعرت بذاتيتها. وكان الاحتكاك بين
هذه الشعوب في مجال السلم والحرب وفي مجال التنافس الاستعماري في الخارج
سبباً في تقوية هذا الشعور ولا سيما الشعوب المتفوقة فعلاً ببعض مواهبها وفي
مقدمة الشعوب التي شعرت بهذا الشعور وصاغت منه مذهباً فلسفياً وسياسياً
بل عقيدة حلت محل الدين أو كادت الشعب الألماني أو الجرمني وظهر ذلك
بوضوح في تصرفات الشعب الألماني وفي المجال السياسي منذ عهد بسمارك حتى
عهد هتلر وعلى لسان مفكرهم وأدباءهم وكان الفيلسوف والاستاذ الجامعي
(فيخته) أقوى من عبر عن هذا المذهب في القرن التاسع عشر وكان نداؤه
للشعب الألماني ذا أثر عميق في الشعب كما كانت له كذلك أصداء وآثار في
شعوب أخرى .

لقد كانت هذه الفلسفة في أوروبا أو في بعض شعوبها ولا سيما الشعب الألماني
مظهراً للشعور بالتفوق ومسوغاً للاستعلاء على الغير وبديلاً عن العقيدة الدينية
التي ضعفت أو فقدت على الأقل في المجال الاجتماعي العام بعد أن انحسرت إلى

بجمال المشاعر الفردية الخاصة وفقدت قدرتها على الدفع وعلى الربط الاجتماعي وهذا ما كان بالضبط بالنسبة إلى النصرانية في أوروبا إذ عجزت عن أن تكون دافعا للنهضة الفكرية والاجتماعية ولا سيما بعد التقدم العلمي والصناعي وفقدت حتى إنسجامها مع هذه النهضة .

وتتلخص النظرة الألمانية للقومية التي غدت فلسفة الأمة الألمانية كما قلنا من عهد بسمارك إلى عهد هتلر في اعتبار الأمة أساساً لا الفرد . وفي تمجيد القومية وجعلها المثل الأعلى واتخاذها هدفاً للحياة وغاية للوجود ففي سبيلها وحدها تكون التضحية وفي سبيل مجدها وعظمتها وإعلائها فوق كل شيء وكل موجود يكون الكفاح والخلود للأمة وخصائصها وليس الفرد إلا خادماً مطيعاً لها وجندياً في سبيلها . وهي تفرض عليه خصائصها التي تتجسد في أبطالها وزعمائها فلا مجال للحرية والاختيار . فالعلم والفلسفة والأدب والفن كلها في خدمة القومية . أما الدين ومثلثه وقيمه فليس إلا جانباً من جوانب القومية ، هذا إذا كان متصل بمثل النسب بها غير غريب عنها منسجماً مع خصائصها واتجاهاتها ، وأما إذا لم يحقق هذه الشروط فلا مكان له فيها .

هذه خلاصة عن الفكرة أو الفلسفة القومية عند الألمان . وقد انفردوا بهذا التفكير المتطرف بسبب ظروف خاصة بهم . منها تألب الشعوب المحيطة بهم عليهم ، وخاصة فرنسا وشعورهم بالتفوق الفكري والصناعي على غيرهم من شعوب أوروبا وربما كان الإنكليز لا يقلون عنهم في كبريائهم وشعورهم بالتفوق على غيرهم وخاصة في عصر قوتهم ولكنهم لم يصوغوا هذا الشعور في فلسفة يلقونها أبناءهم .

إن هذه الفلسفة التي راجت في ألمانيا في عهد من العهود كانت في الواقع فلسفة مؤقتة وعابرة أملتها ظروف خاصة ولذلك لم تنتشر في أوروبا نفسها

انتشاراً عاماً بل لم تستطع أن تستمر في المانيا نفسها. ذلك ان التطور الحضاري في أوروبا نفسها اتجه اتجاهاً معاكساً لها فقد اتجه نحو التقاء الشعوب على صعيد مشترك لا إنعزالها في كهف تعبد فيه نفسها . ونحو تعاونها على أسس إنسانية مشتركة وفي مجالات الفكر والعلم والاقتصاد وغيرها .

وإذا كانت هذه الفلسفة القومية أو العقيدة القومية كما ينظرون اليها لهم أنفسهم طريقاً لحشد طاقات الأمة الألمانية وتعبئة قواها المادية والمعنوية ووسيلة لبث روح البذل والتضحية فانها كانت في الوقت نفسه سبباً لتألب الشعوب الأخرى وإثارة حقداء رداً على شعور الاستعلاء والرغبة في التفوق وبسط النفوذ والسلطان وازدراء الروابط الانسانية والقيم الخلقية وكانت النتيجة هزيمة سحق الشعب الالماني سحقاً ودمرت كل ما بناه من انتاج ضخيم وما كلفه عرقاً ودماء ومالاً وأبقته حتى الآن بعد مضي ربع قرن تحت وطأة الدول الأربع المحتلة المنتصرة ..

تأثر الشعوب الاسلاميه بالفلسفة القومية :

لا شك ان شعور الانسان بالانتماء الى قومه شعور طبيعي فطري وهو في الانسان كشعور الارتباط في الحيوان بالقطيع من جنسه ولكن هذا الشعور في الانسان يرتقي ويتهدب - كلما تقدم الانسان ففتسع دائرته ويصبح إنسانياً ويسمو هدفه فيصبح اخلاقياً مثالياً وللأديان وتعاليمها الإلهية أثر كبير في ترقية هذا الشعور الذي نقل البشر من عصبية القطيع الى الشعور الانساني وإلى التعارف والتعاون وكان للإسلام في تكوين هذا الشعور وإقامة حضارة على أساسه يتعاون فيها البشر والالتفاف حول مبادئ الحق والخير . أقول كان للإسلام في ذلك الفضل الأكبر وهذا هو الاتجاه السليم في تقدم الحضارة في مجال الحقوق الانسانية وفي مجال الأخلاق والقيم الخلقية التي يشترك فيها البشر

بل ان هذه الخطوة في الانتقال من مرحلة القبلية والقومية الى مرحلة الانسانية والتعاون الانساني هي أعظم خطوة في تاريخ البشرية والحضارة ولا يعدلها أي تقدم علمي او اختراع صناعي بل ان كل تقدم علمي أو صناعي دونها ليس له جدوى بل قد يكون إداة تعين على التنازع والقتال بين الاقوام إذا لم يشأ الشعور الانساني والتعاون المتولد عنه .

موقف الاسلام

ولا بد لي هنا قبل بيان تأثير الشعوب الاسلامية بالتيار القومي وفلسفته الأوروبية من بيان موقف الاسلام في موضع القوميات .

ان الاسلام لا يدعو إلى إزالة القوميات بأعتبارها أمراً بل واقعاً بل انه يوعو الى التعاون بينها والإلتفاف حول مبدأ يسمو فوقها جميعاً ويجمع بينها وهذا المبدأ هو وحدة الاصل البشري - والمساواة بين البشر على اختلاف قومياتهم بناء على هذا واشتراكهم في الخضوع لخالق الكون والوجود وفي العبودية ومسؤوليتهم تجاهه وتحملهم إمانة الاستخلاف الإلهي التي كرمت بني آدم والسعي لتنفيذ التعاليم التي جاء بها الإسلام وهو آخر وحي إلهي منزل والتي تدور لا على العصبية الخاصة بل على الحق والعدل والخير وسائر القيم الخلقية الرفيعة التي يتساوى البشر أمامها ويمكن أن يتعاونوا على أساسها . وهكذا يتم التنسيق بين القوميات دون إزالتها فالله خلق البشر وجعلهم (شعوباً وقبائل) وجعل من آياته (اختلاف السنتهم) وليس اختلاف الألسنة واللغات إلا مظهراً من مظاهر اختلاف القوميات ولكنهم جميعاً مشتركون في مدلول عام ينطبق عليهم وعبر عنه القرآن بلفظ (الناس) و (الانسان) وجعل الخطاب دائراً حوله ومتوجهاً اليه .

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الفكرة أجمل وأعمق تعبير في قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ ﴾ . ويتعارض مع هذا الموقف الانساني والكوني العام الذي يحدد موقع الإنسان في الوجود العام في صلته بالبشر والكون والإله الخالق لهما والذي يحدد المثل الأعلى على الواجب في سير الإنسان نحو تحقيق الهدف الانساني في مسيرة الحضارة (أو قول) يتعارض مع هذا الموقف اتخاذ القومية غاية نهائية ورابطة عليا وفلسفة في الحياة أو عقيدة .

اطوار تأثر المسلمين بالفلسفة القومية والدوافع الموجهة :

ان تأثر المسلمين بالفكرة القومية وبروز الشعور القومي في حياتهم في العصر الحديث مر بمراحل متعددة واتخذ صيغاً واشكالا مختلفة كان بعضها في الحدود التي لا يتعارض فيها مع الإسلام وبلغ بعضها الآخر درجة المزاحمة للإسلام على انه عقيدة بل مجافاته ومعاداته ومضاهاته بعقيدة تجعل من القومية عقيدة تتعارض مع الاسلام تعارضاً جذرياً وكان لكل مرحلة ولكل صيغة اتخذها هذا الشعور أو الفكرة أسباب ودوافع طبيعية تارة ومصطنعة تارة أخرى .

١ - ففي أواخر العهد العثماني كان الاتصال بين الدولة العثمانية والمانيا اتصالاً وثيقاً في المجال السياسي والتجاري ، والثقافي ودرس في المانيا طلاب من الأتراك والعرب وغيرهم، وانتقلت الثقافة الالمانية عن هذا الطريق الى المجتمع الاسلامي . وكانت الفلسفة القومية في المانيا ظاهرة عالية على ثقافتهم فتأثر بهذه الفكرة عدد من مثقفي الأتراك واتجهوا نحو تكوين الحركة الطورانية أو حركة القومية التركية منسلخين بذلك عن التيار الاسلامي العام واخذوا ينظرون الى الشعوب المجتمعة والمتعاونة معهم في إطار الدولة العثمانية القائمة من

حيث المبدأ على الرابطة الاسلامية نظرة السيد الحاكم المستعلي لا نظرة
الاخوة الاسلامية التي ابتعدوا عنها. وهؤلاء هم الذين تكونت منهم
حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي وانتهى بهم الامر الى الفناء
الخلافه واقضاء الاسلام واللغة والحروف العربية ومجافة العرب
ومحاولة تتركب العناصر الأخرى ، وهي الحركة التي تزعمها من بعدهم
مصطفى كمال وحزبه .

٢ - ان نهضة الشعوب التي كانت تؤلف الدولة العثمانية بسبب اتصالهم
بالحضارة الغربية أيقظ فيهم وعياً وأشعرهم بما في الدولة من تأخر
وظلم واقترب هذا الوعي بظهور الشعور القومي عند الاتراك والرغبة
في الاستعلاء بدافع من هذا الشعور فحدث بين هذه الشعوب تنافس
أشعر كلا منها بذاتيته القومية وأيقظ فيه العصبية لها وامتزج هذا
الشعور بالمطالبة برفع الظلم والمشاركة الشعبية في الحكم والمطالبة
بالحكم الذاتي .

٣ - وجدت الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وإنكلترا وهما أقوى دول
أوربا يومئذ من جهة والمكونتان لامبراطورية استعمارية ينطوي
تحت حكمها شعوب إسلامية كثيرة وجدت في هذا الجو بالذات مجالاً
لإضعاف الرابطة الاسلامية بين هذه الشعوب ، بل لتهديمها وإزالتها
نهائياً عن طريق إثارة العصبية القومية ، واتخاذ القوة أساساً لاقامة
المجتمع ، فان هذا التفريق وإزالة صعيد الالتقاء المشترك بين الشعوب
الاسلامية من مصلحتها. وقد ثبت ان فرنسا وإنكلترا دفعتا فكرة القوميات
ومنها فكرة القومية العربية دفعاً قوياً ثم تبعتهما أمريكا في ذلك منذ
أواخر العهد العثماني. وليرجع من يريد الأدلة المؤيدة لذلك الى كتاب جورج
انطونيوس «يقظة العرب» وإلى كتاب «تركيا الفتاة» المترجم عن اللغة

الانكليزية والذي قدم له الأستاذ نقولا زيادة من الجامعة الامريكية
بيروت .

٤ - لقد كان للمحافل الماسونية في فرنسا وإيطاليا أثر في تشجيع انتشار
هذه الفلسفة الجديدة في البلاد الاسلامية فقد فتحت أبواب محافلها في
المدن الأوروبية لعقد الاجتماعات التي كان هدفها تقوية الشعور القومي
في مقابل الشعور الاسلامي لإقامة المجتمع المقبل على أساس المبدأ
القومي ، كما يبين مؤلف كتاب «تركيا الفتاة» محاولاً الدفاع عن الماسونية
ومن وراءها في عملها هذا وتبرئة أصحابها ..

٥ - رأى بعض الذين لا يدينون بالإسلام من أبناء العروبة ان هذا هو
الطريق المؤدي الى إزالة الوحشة والتنافر والعصبية بين أبناء العروبة
على اختلاف اديانهم وانبرى بعضهم للتعبير عن هذه الفكرة في مجال
الأدب والفكر والسياسة بقيادة هذا الاتجاه دون أن يدركوا خطأ
الاستمرار في هذا الاتجاه وخطورة نتائجه بالنسبة إلى العرب وانه
ينتهي الى إزالة القاعدة الخلقية الروحية التي يقوم عليها بناء مجتمعهم
دون ان تستطيع القومية باعتبارها فلسفة وعقيدة أن تمدهم ببديل
عنها كما عجزت عن ذلك في دول أوروبا التي كانت أعمق وعياً
وتفكيراً لأنها تترد نهائياً كفلسفة الى وثنية ترجع بالانسانية الى
الوراء وإلى تفكير أسطوري ضيق الإطار ولم يدركوا أن طريق إزالة
الشقاق والعصبية لا يكون بالأخذ بفلسفة خاطئة تبنى على حقيقة
ناقصة ، فتولد عقيدة باطلة. أقول هذا بالنسبة لمن كانت نيتهم حسنة
ولكن ضلوا الطريق وأما الذين كان لهم من وراء ذلك مآرب أخرى
وتعاون مع آخرين من غير العرب من فرنسيين أو انكليز أو أمريكيين من
سياسيين أو مستشرقين أو منها مجتمعين .. فقد أخذت الفكرة القومية

اشكالا وصيغاً مختلفة فكانت شعوراً طبيعياً في بداية الأمر لا يتجاوز شعور الانسان بانتماؤه الى أسرة معينة، أو قبيلة أو نسب وهو في هذه الحدود أمر طبيعي لا يتعارض مع الشعور الإنساني ولا مع الأخلاق ولا مع العقيدة الدينية .

ثم اشتد هذا الشعور في نطاق ظروف معينة بدأت من رد الفعل عند العرب مثلاً تجاه العصبية التركية التي غذاها ملاحظة الأتراك من جماعة حركة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي، واستمرت واشتدت في عهد الاستعمار الفرنسي والانكليزي لبعض البلاد العربية. واتخذ هذا الشعور حينئذ شكل مذهب أو خطة سياسية هدفها توحيد البلاد العربية وتحريرها. وكانت هذه الصيغة في الحقيقة تمهيداً لمرحلة ثالثة خطيرة وهي اتخاذ القومية عند أبناء الشعوب الاسلامية من عرب وأتراك واكراد وغيرهم مبدأ بل فلسفة بل عقيدة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة واليكم بعض تعابير هذا الاتجاه :

« القومية بالنسبة اليينا نحن القوميين العرب دين له جنته وناره ولكن في هذه الدنيا » (على ناصر الدين) ، « لا ينهض العرب حتى تصبح العربية أو المبدأ العربي ديناً يغارون عليه كما يغار المسلمون على القرآن الكريم والمسيحيون على انجيل المسيح الرحيم... » (عمر فاخوري) .

وتجد مثل هذا التعبير في كتاب (مع القومية العربية) وغيره .

وليس الدين في نظر هذا الاتجاه إلا جزء من القومية — هذا اذا قبل — والقومية هي الفكرة الكلية الشاملة فالاسلام مثلاً بالنسبة الى العرب في هذه الفلسفة مرحلة ماضية من تاريخ الأمة العربية هو كما يزعم بعض فلاسفة هذه الفكرة تجربة عربية وهي في نظرهم ليست الأخيرة ..

وهكذا فان تيار الفكرة القومية ابتداء من حيث انتهت الفكرة الوطنية

الديمقراطية فكانت مهمته ليس فقط إقصاء الإسلام بل تفرغ القضية السياسية والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الإسلامي واحلال فلسفة اخرى وعقيدة اخرى محل عقيدته واستبدال رابطة اخرى برابطته لعزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض، عزلاً نهائياً، بحيث تكون صلة بعضها ببعض كصلتها بأي شعب من الشعوب الأخرى التي تدين بالوثنية أو الماركسية أو غيرها والتي لم تكن تربطها بها أي رابطة بذلك تنسف الجسور التي تصل بين الشعوب الإسلامية ويلغى ذلك التاريخ الطويل وتمحي روابط الثقافة المشتركة ولغة الدين المشترك والقيم الخلقية المشتركة وتلغى بذلك تلك الأخوة الإسلامية ..

ولقد كان هذا التيار في خلال هذه الحقبة التي امتدت من أواخر العهد العثماني حتى عهدنا الحديث عاملاً للتفرغ ليمهد لفكرة وفلسفة اشتد ساعدها وقوي شأنها في العالم الغربي لتحل بمفاهيمها وأفكارها محل الإسلام الذي أقصى أولاً ثم أخرج محتواه ومضمونه من نطاق التفكير العام والقضية الاجتماعية وجاء بعد ذلك دور دول أخرى لتستفيد من هذا الظرف الجديد سواء من جهة النفوذ السياسي أو الغزو الفكري العقائدي وهي الدول التي تدين بالماركسية :

التيار الماركسي الشيوعي .

ظهر في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين تيار جديد عقائدي فكري وسياسي اجتماعي في آن واحد وهو تيار الفلسفة الماركسية . وكان رد فعل للرأسمالية من الوجهة الاقتصادية في أوروبا واستمرار للتفكير العقلي المادي نفسه وكان ظهوره ونجاحه في بلد أوربي متأخر ، ثم في بلد آسيوي متأخر كذلك هو الصين . وكانت القوة التي دعمته في بداية الامر هي الجماهير الشعبية الجاهلة غير الواعية ، وتحركه فئة قليلة من المثقفين المفكرين الذين استطاعوا أن يقلبوا حقد الطبقات المظلومة في أوروبا يومئذ وعواطف الثأر والانتقام الى

فلسفة ويتخذوا منها عقيدة تدفعهم لقلب الأنظمة التي يشكون منها والثورة عليها . وليس من قبيل المصادفات أن يكون من مقررات اليهود السرية في بروفوكولات حكماء صهيون في حركتهم العمالية التي كانت تدار في أوروبا إثارة جماهير الشعوب على حكاهم وعلى خاصتهم بحجة الظلم أو الفساد وإن تاريخ تلك المقررات يصادف تماماً تاريخ قيام كارل ماركس اليهودي بصياغة فكرته التي تدعو جماهير العمال وجماهير الصعاليك أو غير المالكين الى الانتفاض على أنظمة الحكم والحكام والى ثورة الدهماء « العامة » على الخاصة من مفكرين ونابغين وعلى المالكين .

ان الموافقة بين التاريخين تاريخ قرار حكماء صهيون في حكومتهم العالمية السرية وتاريخ قيام ماركس بدعوته أمر يلفت النظر ولا سيما ان نسبة اليهود في إقامة الدولة الشيوعية الماركسية الأولى كانت نسبة كبيرة جداً وأن اليهود في أوروبا هم المؤسسون قبل الشيوعية وبعدها للأحزاب الاشتراكية فيها ، وانهم في كل بلد هم الذين رعوا ديانة ماركس وبشروا بها حتى الأغنياء الكبار منهم .

لقد اشتد هذا التيار في أوروبا قبل أن يصل إلينا وأصبح يتجسد من الوجهة السياسية والبشرية في مجموع الشعوب الأكثر فتوة والأحدث عهداً في التحضر في مقابل الدول المتحضرة التي أخذت تشيخ وتهرم رغم قوتها ، وتفشى فيها الترف والاضلال وقام التنافس بين هاتين المجموعتين على النقود وامتداد السلطان في آفاق المعمورة ، إحداهما مجموعة شعوب شرق أوروبا والأخرى مجموعة شعوب غرب أوروبا حتى أمريكا التي هي في الأصل امتداد لها وقد كان لتسلل هذا التيار الى الشعوب الاسلامية وتأثيره فيها أسباب نذكر أهمها :

١ - الفراغ الذي أحدثته التياران السابقان الديمقراطي الوطني والقومي في المجتمع الإسلامي لدى أكثر الشعوب الإسلامية وذلك بالعمليتين اللتين وصفناها سابقاً ، عملية الإقصاء وعملية التفريغ . فإن الإسلام ، وقد أبعد أهله عن فهمه ووعى أهدافه ومقاصده بما ران عليهم من الجلود في عصور الانحطاط وما أحدثوه من نقص وتشويه ، كان غائباً عن الساحة في المجال الفكري الثقافي والمجال السياسي الاجتماعي ، وكان الإسلام العظيم برسائله الحضارية الإنسانية قد انحصر في بعض الشعائر والمناسك وفي بعض العادات والتقاليد الدخيلة أحياناً ، وفي جزئيات صغيرة متفرقة وأصبح أصحابه جماعات متعددة تتفرق مذاهب وطرقاً بالرغم من محاولات الأحياء التي كانت تستهدف بعث الإسلام من العقول والنفوس والمجتمع وليس السبب لنقص أو عجز من الإسلام نفسه ولكن تلك التيارات الوافدة كانت كاللص الأسرع من صاحب الدار لاحتلالها والأكثر استعداداً واستباقاً للوصول إلى الهدف .

٢ - أمر آخر كان له كذلك أثره وهو مهارة الشيوعية العالمية ودولها في استغلال نفور الشعوب الإسلامية من دول الغرب المستعمرة ومذاهبها الفكرية ورغبتها في محاربة هذه الدول التي هي نفسها عدوة الشعوب الإسلامية لما ذاقَت من ويلات إستعمارها ، فتقدمت في صورة الصديق المعين ، وقدمت مذاهبها بديلاً عن تلك المذاهب التي نفر الناس من أصحابها وسرت عدوى النفور إلى الأفكار والمذاهب المتصلة بها .

ان هذا الجو النفسي كان في غاية الأهمية بالنسبة للدول الشيوعية

التي ابتدأت تنافس تلك الدول في بسط النفوذ ومد السلطان ولكن بأسماء أخرى وأساليب جديدة . ولا شك ان جودة هذه الفلسفة وانتصار أصحاب هذا المذهب في الميدان العسكري والسياسي منذ الحرب العالمية الثانية وحماسة أصحابه له لما لهم فيه كذلك من المنافع والمصالح والمكاسب كل ذلك كان ذا تأثير قوي وكان مدده المادي في المال والرجال والدول قوياً كذلك .

٣ - أما استغلال بعض النقائص والمفاسد والمظالم في المجتمعات الإسلامية والتي يوجد أمثالها في كل بلد وفي كل عصر ، بل ربما أكثر منها فقد حصل ولكنه في رأينا لم يكن في المقام الأول ، ومع ذلك فقد كان من جملة ما تذرعت به الفلسفة الشيوعية الماركسية لنشرها في طبقات الجمهور والمتقنين .

٤ - أضف إلى ذلك كله مهارة الدعاية ووسائلها المدروسة المخطط لها التي استطاعت أحياناً أن تخفي كثيراً من الحقائق والوقائع وأن تنشر كثيراً من المغالطات .

تأثير التيار الماركسي الشيوعي وخطورة نتائجه :

١ - من أهم نتائج سريان هذا التيار وأهدافه فك ارتباط الشعوب الإسلامية بعضها ببعض بل الأقطار العربية نفسها . وذلك بفك ارتباطها بالإسلام باعتباره الرابطة والعقيدة الجامعة والثقافة المشتركة . وربط كل منها على انفراد بمجموعة الشعوب الشيوعية الماركسية ، وذلك عن طريق ربطها بالتيار الماركسي العالمي

والعقيدة الشيوعية . وبذلك تنتقل الشعوب الإسلامية من التبعية للغرب ثقافة وسياسة الى التبعية للعالم الشيوعي . بدلاً من أن تلتقي مع نفسها على صعيد الثقافة والعقيدة الإسلامية التقاء متحرراً من كل تبعية ، وتتعاون في هذا الاطار على تكوين حضارة تحتفظ فيها بذاتيتها وتقدم للإنسانية حضارة جديدة تحفظ للإنسان كرامته وتكفل له سعادته مع رقيه المادي .

٢ - ومن نتائج انتشار هذا التيار أيضاً تحويل معاركنا الإسلامية العامة بل الخاصة بكل شعب من الشعوب الإسلامية إلى معارك مع الدول الرأسمالية فقط خدمة لنفوذ الدول الشيوعية وتصوير معركتنا في فلسطين هذه الصورة الضيقة الموجهة ، وذلك تمهيداً لحل قضية فلسطين على أساس فك ارتباط اسرائيل بالدول الغربية والوصل بين الجماهير اليهودية الاشتراكية والجماهير العربية الشيوعية الماركسية .

٣ - محاربة الإسلام باعتباره ديناً وعقيدة وأخلاقاً وتشريعاً ، وإحلال الفلسفة المادية الماركسية ومفاهيمها المعارضة له معارضة جذرية في محله . ويكون ذلك عادة على مراحل يبدأ أولها من منطقتين أحدهما إصلاح الظلم الاجتماعي عن طريق النظام الماركسي الاشتراكي . والثاني محاربة الاستعمارية والتوسع الاستعماري المسمى في اللغات الأجنبية بالامبريالية ، ويسكت في هذه المرحلة عن الدين في المجتمعات التي تتمسك به بل يقال أحياناً انه لا تعارض بين المذهبين ويروج ، لمثل هذا التوفيق في هذه المرحلة مع الكلام عن استغلال الدين واضرارته

ليتم الانتقال الى محاربة الدين جذرياً في أصوله الاعتقادية أياً كان ذلك الدين . ومن واجب الدولة الشيوعية محاربة الدين ومنع انتشاره عن طريق التعليم ووسائل الاعلام ، والدعاية للدين جريمة يعاقب عليها ، في حين أن حرية الاحاد والدعاية اللادينية مضمونة بنص الدستور ، ويغضى هذا بالسماح بإقامة الشعائر الدينية وباستغلال بعض المظاهر الدينية للدعاية في الأوساط التي لا يزال للدين فيها تأثير .

ليس المجال هنا للكلام عن صحة نظرة الإسلام إلى الوجود والكون وقوتها أمام الفلسفة المادية المتهافئة أمام النقد ، وليس كذلك هنا مجال الكلام عن معالجة الإسلام للظلم الاجتماعي وللمشكلة الاقتصادية وطريقته في بناء نظام يجمع بين العدالة وحسن التوزيع والضمان الاجتماعي للفرد من جهة ومراعاة اختلاف المواهب والطاقات وفسح المجال أمامها للعمل والإنتاج من غير ظلم للآخرين ، وليس هنا كذلك مجال الكلام عن طريق إقامة حضارة إسلامية من جديد لتكون رائدة لحضارات العصر وعن طريق جمع الشعوب الإسلامية على صعيد الإسلام الفكري والاقتصادي والسياسي في ظروف العصر الحاضر ، فكل هذه الموضوعات تحتاج أيضاً إلى تفصيل وبيان .

خلاصة وعلاج :

يتبين لنا مما سبق أن تيارات عالمية ثلاثة غزت العالم الإسلامي منذ نحو

من قرنين غزواً مستمراً ابتداء من التيار الديمقراطي الوطني عن طريق فرنسا وانكلترا ثم لحقت بهما وخلفتها امريكا إلى التيار القومي عن طريق المانيا وثقافتها ثم التيار الماركسي الشيوعي عن طريق روسيا . فاجتمعت بذلك التيارات والمذاهب الحديثة بفروعها المتفرعة عنها . واجتمعت علينا كذلك دول العالم الحديث الكبرى كلها للإحاطة بنا وفك روابطنا وافناء ذاتيتنا وتقويض كياننا وهدم عقيدتنا وأحب هنا ان استدرك فأقول لئلا يتنطع متنطع :

١ - ليس الهدف مما أقول أنه لا محل عندنا لحب الوطن وحرية الإنسان التي هي عنصر من عناصر المذهب الأول . وليس مغزى ما أقول كذلك أننا لا نعترف بوجود الشعوب وقومياتها وحفظها بالدفاع عن كيانها وحقوقها ، ولا يفهم كذلك من نقد الماركسية الاعراض عن حل مشكلة الظلم السياسي أو الاقتصادي أو السكوت عنها ، فان الإسلام الذي ندين به لا يقبل منا مثل هذا السكوت ولكن كما قلت آنفاً ليس هذا الموضوع موضع الكلام عن طريقتنا الإسلامية في حل هذه المشكلة .

ولكن القضية الأساسية هي أن معالجة كل قضية من القضايا الجانبية والجزئية إنما تكون في إطار مذهب شامل نأخذ به يضع كل قيمه في مكانها، فلسفته ونظامه ويحل كل مشاكه على طريقته الخاصة وهذا هو الإسلام . وللإسلام كيانه المستقل الخاص به .

٢ - الأمر الثاني الذي أحب أن ألفت النظر اليه هو أن موقفنا العقائدي من هذه المذاهب لا يعني حتماً عداءنا للدول التي تدين بها . فالعلاقة

السياسية والاقتصادية مع هذه الدول تخضع لاعتبارات أخرى في
المسألة والمحاربة والتعامل والتجارة .

الاحطار المحدثة بالشعوب الاسلامية :

نستطيع أن نقول بعد هذا الاستعراض أن الغزو العقائدي للعالم الإسلامي
من قبل العالم الغربي مستمر وأن تحرر بعض البلاد الإسلامية من الاستعمار
الظاهري والخارجي لا يعني أبداً توقف هذا الغزو .

إن جهود هذه الدول جهود مركزة مستمرة تنشر ثقافتها ومذاهبها عن
طريق المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات منذ إنشاء الكلية الانجيلية في
بيروت، التي سميت فيما بعد بالجامعة الأمريكية ومدارس إيديك في تركيا ومصر
وسورية وغيرها ، وأمثالها في الهند وإيران واندونيسيا والأفغان عن طريق
البعثات الثقافية من شتى البلدان الاسلامية المنتشرة في أمريكا وانكلترا وروسيا
وغیرها ، وعن طريق امدادنا بالبرامج والمناهج خاصة في المواد النظرية
وبالكتب والمجلات التي تصدرها دور نشر كبيرة في جميع العالم لامداد هذه
التيارات والمذاهب وعن طريق الملحقين الثقافيين والمراكز الثقافية، وعن طريق
أبناء المسلمين الذين رضعوا جيلاً بعد جيل لبان هذه الثقافات بمذاهبها وتياراتها
وعن طريق جميع وسائل الاعلام والدعاية والصحف والمجلات ، إن الخطر
محدد بالمسلمين من كل صوب لتحطيم اسلامهم قُرب كل بلد، وتسلسل إلى كل بيت
هذا عدا عن الخطر الأخلاقي والخطر السياسي وما يتبعهما ، فمأذا صنع المسلمون
لصد هذا الخطر وماذا هم فاعلون ، واسمحوا لي أخيراً أن أخص للعلاج بكلمات
موجزة جداً :

١ - صياغة العقائد والمبادئ الإسلامية صياغة قوية مركزة مستمدة من الكتاب والسنة تتناسب في طريققتها وأسلوبها مع البيئة الفكرية المعاصرة دون أي تغيير في المحتوى والمضمون لتقف هذه الصياغة أمام المذاهب العقائدية الحديثة وعدم الاكتفاء مطلقاً بكتب ألفت لغير هذا العصر .

٢ - إبراز الأنظمة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والتربوية التي تنبثق من العقيدة الإسلامية المصوغة القوية الواضحة التي وضعناها بحيث تتميز معالم الإسلام في هذه المجالات لتنهال أمامها الأنظمة الأخرى المولدة من تلك المذاهب العقائدية .

٣ - عدم إثارة معارك جانبية وجزئية بين المسلمين المثقفين على أصول الإسلام وعقائده والعناية بالكليات من العقائد والأنظمة أكثر من الجزئيات .

٤ - التخطيط لنشر الإسلام كمذهب عقائدي متميز تتفرع عنه أنظمته الاجتماعية والخلقية في جميع مواد التعليم وخاصة في العلوم النظرية ، كالفلسفة والاجتماع والتربية وعلم النفس والحقوق والآداب وفي جميع مستويات التعليم وتأسيس مراكز بحث خاصة للتخطيط والصياغة وإمداد المدارس والمعاهد والجامعات .

٥ - اتخاذ جميع وسائل الاعلام المعروفة وسيلة تنفذ هذا التخطيط ، والتبشير به والدعوة إليه ، واعتبار وزارات ودوائر الاعلام مراكز عقائدية

أساسية لا يدخل فيها إلا كل من تحقق فيه الإيمان الكامل العميق
بالمبدأ الاسلامي والوعي العميق والثقافة المناسبة لذلك .

نسأل الله تعالى أن يعيننا جميعاً على الاسهام في معركة الدفاع عن
الاسلام وتثبيت دعائمه وأن نشعر بمسؤوليتنا الخطرة في هذه المعركة
بنكون بالجهاد فيها من أوليائه وأنصاره والله حسبنه وعليه توكلنا
واعتمدنا والحمد لله رب العالمين .

محمد المبارك